根本薩婆多部律攝卷第二　　奉

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

揔釋學處

上明由序章說戒緣起下述諸門
指陳學處且一一學處有二十二門
言二十一者一犯緣起處二能犯過
生三所犯之罪四所犯境事五所由
煩惱六制戒利益七有犯無犯八具
支成犯九生過之因十釋罪名字
十一出罪體性十二可治不可治十
三罪有遮性十四作及不作十五方
便有無十六重罪十七輕罪十八共
相無差十九出罪有異二十有染無
染二十一犯罪所由
言犯緣起處者謂於某國某城制某
學處即名此方為犯緣起處言犯過
生者謂由其生而制學處言所犯罪
者即是身語所造之罪言所犯境事
者總有二種情及非情一一戒中隨
應思察要而言之有六十五事所
謂婬染事攝取事不忍事求利事住

處事同梵行事僧伽事受用部事受
用法事鄔波斯迦事 十 長衣事離衣
事墜滿事因求事受不淨財事卧具
事道行事畜鉢事求好事取衣事 二十
受衣事置衣事衣事迴他物事病藥
所須事違心事出家事門徒事起諍
事說法事 三十 未近圓事戒經事壞種
子事鬼神村事輕毀事違惱事用水
事㞐事食事詣俗家事 四十 外道事觀
軍事結伴事用火事與欲事眠卧事
不善觀察事染衣事隨自樂事傍生
事 五十 戲笑事女坐事近圓事壞坐事
重請事輕學處事評論事鬪諍事受
請事入聚落事 六十 針筒事牀量事衣
量事法式事詰問事 六十五 言所由煩惱
者有其二種一者俱生二者緣發隨
心造業多種不同煩惱有異於諸學
處隨事說之有二十七種所謂
貪煩惱　瞋煩惱　癡煩惱
婬煩惱　攝取煩惱　不忍煩惱
求利養煩惱　諍根煩惱　住處煩惱
鄙業煩惱　邪智煩惱　家慳煩惱
求自在煩惱　過限分煩惱　廢闕煩惱

待緣煩惱 譏嫌煩惱 覆藏煩惱
攝受門徒煩惱 惕法煩惱 無悲煩惱
輕毀煩惱 輕心煩惱 不救舉煩惱
不寂靜煩惱 不敬煩惱 不忍他詰煩惱
制戒利益者謂佛大師觀察十利制
於學處言有犯無犯者若故心犯戒
名為有犯異斯無犯言具支成犯者
隨諸學處具足支緣方成犯事言生
過因者有其六種一由身二由語三
由心四由身心五由語心六由身語
心言釋名字者謂波羅市迦等名別
不同如下具釋言出罪體者凡諸造
罪皆以身語故思為體言可治者謂
穢學至不可治者謂無慚類性謂本
性是罪遮謂因制方生復有釋云性
罪唯染心中作若遮罪者通染不染
言作及不作者作謂身語自造不作
者謂止而事成故心而造名有方便
無心亦犯名無方便言重罪者於中
差別有其六相一由制故二由事故
三由煩惱故四由犯故五由至故六由
時故言由制者謂因世尊制學處故
有其重罪言由事者如斷傍生命得

波逸底迦罪雖衆教中罪亦不能過　薩婆多律攝卷第一　第四張　李得
由煩惱者謂不敬教煩惱所起故重
由犯者謂數數犯故重由生者謂不
植善根稟性愚鈍其罪遂重由時
者謂多時覆藏其罪便重譬如小水
以物偃之溢積多時成大波浪若翻
前六種是謂為輕言共相元差者謂
性遮學處咸以身語心為其共相言
出罪有異者有其四種一由極重治罰
方出其罪謂波羅市迦二由處中治
罰謂僧伽伐尸沙三由下治罰謂泥
薩祇迦四不由治罰謂所餘罪有染
謂貪等為因无染翻此言犯罪所由
者有五種因方犯於罪一由无羞恥
性二由無敬教心三由情懷放逸四
由稟性癡鈍五由忘失正念
風部四波羅市迦法之一
攝頌曰
若作不淨行　不與取斷生　妄說上生法
斷首不共住
不淨行學處第一
言不淨行者謂於十二年苾芻僧伽
未生惡瘡入十二年薄伽梵在佛栗

氏國羯蘭鐸迦村其羯蘭鐸迦子蘇
陳那為毋所教令求種子由婬煩惱
及婬事故佛觀十利制斯學處言十
利者一為攝取僧伽二為僧伽極善
三為僧伽樂住四為未信者令信五為
已信者令增長六為折伏惡性七為
慚愧者樂住八為斷現法漏九為斷
未來漏十為我之淨行得久住故言
攝取僧伽者謂於剎帝利婆羅門薜
舍戍達羅等有善男子善女人入正
法中深生敬信作苾芻等以成眾故
僧伽極善者既入善說法律之中能
令善法極增盛故僧伽樂住者謂依
斷善法還信施債故未信令信者其
未信者令生正信故已信者令增長者
若已信者善護自心故折伏惡性者
犯重之性由不護戒品以折伏法而
駈擯故慚愧樂住者謂異生中極淳
善性為令此等無有鬪諍安樂住故
斷現法漏者謂是現纏令不行故斷
未來漏者謂煩惱業種令永斷故我
之淨行當得久住者謂如法宣說廣
利生亂展轉相教令佛正法久住

世故
若復苾蒭與諸苾蒭同得學處不捨
學處學羸不自說作不淨行兩交會
法乃至共傍生此苾蒭亦得波羅市
迦不應共住
言若復苾蒭者謂指犯壬苾蒭有五
種一名字苾蒭如世間壬為欲呼召
男女等時與立名字喚作苾蒭二自
許苾蒭實非苾蒭而便自許是淨苾
蒭三由乞求故名為苾蒭言苾蒭者
是乞求義諸乞求活命皆名苾蒭四
破煩惱故名曰苾蒭苾蒭是破義五
以白四法受近圓者名為苾蒭此中
言苾蒭者意存第五餘之四種名同
故來
又依七例聲述苾蒭義一作者聲二
作業聲三所由聲四所為聲五所從
聲六屬主聲七所依聲云何作者聲
謂是苾蒭謂近圓壬作業聲者此作
何業謂同學戒所由聲者由何而得
謂由三業所為聲者此何所為謂求
涅槃所從聲者此從何得謂從師等屬
主聲者此誰近圓謂世尊法所依聲

者此係何處謂係欲界及善說法律 [illegible]
等是名七例若加呼召呼如喚係業
苾芻便成八轉轉各有三謂一二多
成二十四別
又十一種事釋苾芻義一過去苾芻
謂已捨學處二未至苾芻謂未受學
處三現在苾芻謂不捨學處四內謂
內斷煩惱五外謂外相攝持六應待
他勸誡七細能自要心又應者名字
等四細者破煩惱生八劣謂破戒雜
生不常不堅等九勝與上相翻十遠
謂堪出家生及始生樂欲十一近謂
近受近圓
言與諸苾芻同得學處者謂與苾芻
所有學處相似而得名為同得假令
先受近圓滿足百年所應學事與新
受不殊故言同得言不捨學處者謂
不對他生而為捨法捨戒之時若對
不解語生或中邊等對顛狂意亂痛
惱纏心癡騃瘂聾熟眠入定非生流
等變化傍生及諸形像雖捨學處並
不成捨若因與狂痛亂所逼於有生
處作無生想於无生處作有生想於

無生處作無生想或復悶乱或不審告
住性之生亦不成捨自有同得學處
不捨學處等應為四句初謂苾芻受
重學處第二謂餘六衆并受八學處
及諸外道捨於學處第三謂是不受
重苾芻捨於學處第四謂除前相言
學羸不自說者對捨學處亦為四句第
一句者捨於學處而非學羸第二句
者如有苾芻欲捨學處於苾芻事陳
說難行而不自言我捨學處第三句
兩事俱作第四句二俱不為因明捨
學之法苾芻欲捨學處對有智生作
如是說
具壽存念我某甲今捨學處或言捨
三寶或捨三藏或捨阿遮利耶或捨
鄔波馱耶若揔若別是則俱名捨於
學處或云營知我是俗生我是求寂
二形扇侘半擇迦汙苾芻尼作無間
罪生是外道是趣外道者是賊住是
別衆生乃至說言我今與諸具壽非
同法者非同梵行生並名為捨言作
不淨行兩交會法者有捨其學處并
學羸而說然不作不淨行兩交會法

亦為四句第一句者謂於乞食行於
處食行攝鍛行不堪忍時遂捨學處
然持五學處不作不淨行此是捨於
學處不作不淨行第二句者以不捨
心之盜賊心不捨學處作不淨行第
三句者善捨學處作不淨行第四句
者謂樂住苾芻言乃至共傍生者謂
禽獸類如獼猴等言波羅市迦者是
極惡義犯此罪者極可惡故又是他
勝義若苾芻此罪纔犯之時被他淨行
者所欺勝故又被他煩惱所摧勝故
出家近圓為除煩惱今破禁戒返被
降伏言不應共住者謂此犯至共食
兩事永無其分辟若死屍故云不共
住有是波羅市迦非不共住應為四
句第一句者謂不還果於他勝因所
有煩惱並降勝故名他勝至第二句
者謂眾與作捨置等法治罰之至第
三句者謂鄙惡類造顛墜法第四句
者住本苾芻又擇若者是揔相說遍
一切處此中若聲局在苾芻是同條
擇由得波羅市迦類非餘故言復者
是次後義謂最初至雖作非犯已後

方犯是故言復言苾芻者謂近圓時

身元障法僧伽界分及以作法並元
過失方得名曰善受近圓是真苾芻
言與者顯共伴義苾芻之聲於先犯
重等亦有此名為欲簡別故云苾芻
同得設更重受雖非同得而有苾芻
之名頗有苾芻作不淨行非犯波羅
市迦耶有謂是先時犯重罪等又苾
芻者非是尼等由其學處不同增減
異故若令尼轉根後便成苾芻如何
乃言不同學處謂由根轉捨不共學
同苾芻故學者三學謂增上戒增上
心增上慧此中學者意明戒學得者
是已得義如作羯磨未了之時設其
有犯不成他勝言不捨學處者謂元
捨緣故言不捨捨緣有四謂捨二形
生命終并斷善豈非護斷即非同得
上同得言已彰其義何煩更說不捨
學言先捨後受亦名同得此雖同得
非犯學者由其捨故然須不捨簡別
犯罪此意復顯故元有過學羸不自說
者謂於學處無力能持名曰學羸內
懷不言故云不說此據緣起相從故

未作不淨行者行謂趣道淨即涅槃
由八支行方能趣會作不淨行正違
彼故不者相違義猶如不善及不生
等兩交會法者女男根合名為交會
又云兩交會者即是兩身兩根也據
多說之自口下門犯他勝故此之二
句彰其過重有行不淨行非兩交會
有兩交會非不淨行等為簡不受學
處而行婬法不名作不淨行又釋於
自二門名不淨行於他處犯名兩交
會言法者即是持自性義此言為簡於
夢交會無自性故作謂故心受樂言
乃至者顯最鄙惡言此苾芻者指犯
主也既犯戒已便非苾芻由先形儀
尚存此号言亦得者非但勝犯苾芻亦
同犯又波羅市迦者被非法軍而來
降伏法王之子受敗於他既失所尊
故名他勝故云此非沙門非釋迦子
言不應共住者於現世中顯其過患
被同淨行所驅出故於餘學處明失
利用義皆同此此中犯相者謂是苾
芻於男女身大小便道及在口中隨
入之時有受樂意便得本罪共分齊

薩婆多部律攝第三　第十二張　本

若若於大小便道以生支頭入過許
度若在口中頭過於齒作受樂意成
得本罪於生女男二形半擇迦等无
若眠覺及以入定癡狂心亂痛惱所
纏於此境邊作行婬意以有隔入无
隔以无隔入有隔以无隔入無隔以
有隔入有隔於三瘡處體无壞損入
過分齊咸得本罪若損壞者得窣吐
羅罪如是應知非人女男二形半擇
迦等并傍生類事皆同爾若彼女根
兩邊全在名為不壞若內若外或時
爛壞或被蟲傷名之為損口及下門
四邊爛壞名之為壞與此相違名非
損壞若苾芻或苾芻尼等睡眠之時
或復被他勸其飲酒令使惛醉被他
逼時於初中後領受樂者皆犯本罪
若初中後不覺知者無犯若不睡時
被他逼遍類此應知若以禁呪轉變
自身為傍生類或變他身或復不變
共行非法若有苾芻想者得波羅市
迦翻此為罪於腰斬者或截頭者二
道行婬俱得重罪若在口中得麁罪
於身餘處或於齒外或用衣袋而裹

當衣將用坐或褌皮束或皮橐咸
及餘處造物或內竹筒或屈頭兩內
入三處者咸得麁罪於中解身合
相者若見有麁得窣吐羅不見等
重罪若於聽內共他行婬有苾芻
者重罪與麁罪斯坐等及餘見
會聚或龍女等又女行非法時有怕
稱者咸得麁罪由其怖時无染心故
若無著觸亦得麁罪為生觸時染心
不發故無者觸者同得本罪若歡
草等結作生身便為非理之所執持
身謂支節可愛觸生共與行婬咸得
本罪若但於根有軟觸者得窣吐羅
罪或以自足指內阿蘇羅女根或以
足指觸他男根或勸苾芻當行不淨行
或於三處內不動根或以坐支觸他
坐支或於被割女根或於死女根坐
觸已遺行非法者皆窣吐羅罪或他
人張口之時遂將坐支內他口中
或於露處赤體无衣為他指身支
遂起罪他口內咸窣吐羅无受樂心
不得本罪不應共與閑口久坐應開
于遠或以衣角掩不應露坐赤體揩

身苾芻根長或有腰弱便以生支內
於已口及下瘡門過限之時亦得本
罪如孫陁羅難陁內揩外泄外揩內
泄前泄後揩或前揩後泄或根有病內
女口中咸得本罪如在房中露形而卧
老女来逼由無樂心此皆无犯若似有
染心得惡罪或於村外不閑戶眠被他
行非如上應識凡是眠卧皆須居戶
或令苾芻守護或結下裙如阿蘭若
中得定苾芻偶然根起樵女調弄逼
共行非由無染心故非犯凡諸苾芻
阿蘭若住若无門戶應以棘籬而匝
圍繞非離欲生有五因緣令生支起
謂大小便逼或風所動或為蟲指微
伽蟲所齧或由染汙心起若離欲生
但有其四無後應知又如式叉摩拏
女等調苾芻時遂便許可後生追悔
彼來強逼无受樂心故無犯由先許
可得窣吐羅罪如被音樂兩女將至
自宮遂便陵逼由失本心故無犯有
此難處不應居止若因小便狗銜根
者無犯不應對狗小便又度何時被
魚等齧生支者无犯不應露身渡河

若道為道想或復生疑道非道想入
過限時得波羅市迦非道道想或復
生疑得窣吐羅起心欲作不淨行時
得責心惡作若興方便整衣裳等乃
至未觸身來得對說惡作欲行非法
乃至生支未過齊限得窣吐羅若過
限者得波羅市迦若觸女髮及連髮
衣或餘身分若無觸樂心得窣吐羅
作觸樂心得衆教罪於有情身所有
瘡穴或餘支分作流泄心若泄不淨
得衆教罪若苾芻以諸明呪及餘雜
藥并幻術事作諸形像共行婬者皆
得窣吐羅苾芻犯重之時若无二種
惡心一不怖心二者賊心為煩惱逼
遂行非法初无隱覆同他陳說者僧
伽應與秉白四法授其學事得法之
至行治罰法皆與遍住行同唯除一
事乃至命存與他授食彼亦自須受
食而噉若後獲阿羅漢果同善苾芻
依本位坐有餘復云仍須六種供侍
僧伽并供上座營理三衣及波咀羅
所有如法事業皆應助作從此已後
若能稱可僧伽意者共知調善應生

慚愧付其行法此則名為從罪而起
未近圓重犯根本罪無惡心者無罪
應與作緣學法或先犯重或是賊住
或無衆不和黃門汙尼等但有違犯
皆得惡作已下諸戒類此應知二
學處更不重述諸初犯重皆无本罪
然有責心突色訖里多其無犯者謂
顛狂類或親戚死或非重惱或時心
亂餘痛惱等之所纏迫於其自身无
覺想者皆成无犯醫重處方令異
下灌無受樂心此亦非犯此婬學處
具足八緣方成其犯一是大苾芻二
堪行婬境三於不壞道四已根全五
興方便六入過其限七有心受樂八
有二種心具此八支便得无救波羅
市迦罪釋名者波羅市迦一義如
前復有別釋能害善品令使銷滅故
名波羅市迦又復能生惡趣之罪名
波羅市迦可治不可治者賊心故犯
是不可治異此可治謂緣學重出罪
不同者緣學之重盡形方出其不淨
行中有方便窣吐羅罪重者須對二
切僧伽說除輕者下至四重餘三他

勝准此應知其僧伽伐尸沙有方便
窣吐羅罪重者下至四坙輕者一坙
餘罪可知下諸學處初八九門多並
具悉自餘有出不出准事應思

不與取學處第二

佛在王舍城時但尼迦苾芻盜未生
怨王木為王所執時彼責言汝當合
死時諸苾芻舉以白佛佛言王法齊
何方名為賊行刑罰耶遂令阿難陀
阿難陀往問其事法官報云王法盜
五磨灑合當死罪佛言當依王法若
苾芻盜滿五磨灑即當擯棄因攝取
事攝取煩惱制斯學處
若復苾芻若在聚落若空閑處他不
與物以盜心取如是盜時若王若大
臣若捉若殺若縛駈擯若呵責言咄
男子汝是賊癡無所知作如是盜如
是盜者此苾芻亦得波羅市迦不應
共住言在聚落者謂在牆柵內若空
閑處者謂牆柵外他者謂他女男半
擇迦等非親友知識相委信人不與
者非他捨與物謂金銀等物以盜心
者知是他物作竊盜心非親友想非

重還想取者謂取屬已若自取若教
他取如是盜者指其限齊謂滿五磨
灑或時過五便犯本罪五磨灑言據
何為准謂依一迦利沙波拏四分之
一此一迦利沙波拏有二十磨灑若
偷五磨灑即名犯盜(此一磨灑有八十貝齒一迦利沙波拏有一千六百貝齒也)此據問時國法以二十磨
灑為迦利沙波拏若王法以十二磨
灑為迦利沙波拏者盜三磨灑犯重
用十六者盜四犯重若四十者盜十
犯重若更有增減准數應知王者謂
是國主若大惡者謂國輔相依王而
活若捉謂執取殺謂斷命縛謂羂鎖
等擯謂驅令出國斯等皆是不信王
及王大惡所見狹劣呵責者是敬信
王惡情懷寬恕但言責而已咄男子
者是輕賤言汝是賊者是摠標句癡
無所知等者是別釋句明是賊因及
正作業由癡无所知故方便興盜無
現法怖及未來怖如次應知是謂盜
因也作如是盜者正明盜業不與主
知若強若竊並名為盜此中亦皆是
相似義如於初部四他勝中非但初

犯婬時即得他勝若初犯盜亦他勝
罪下諸亦字義皆同此前云不捨學
處學羸不說於諸學處皆有應知
此中犯者謂是苾芻或自作或遣使
或者作有盜心起方便是他所攝作
彼物想數滿五磨灑聚離處作屬己
想得他勝罪但起惡念便得責心惡
作之罪始從發足乃至未觸物來犯
對說惡作若觸著物搖動之時得窣
吐羅罪離處便得本罪若數不滿但
得麁罪即此方便得惡作罪盜得物
時即據其方國而斷物價為方便時
一舉滿五便成本罪如頻多舉方始
滿者一一取時咸窣吐羅後雖滿五
不犯根本然置物處多類不同或在
壁上或以器盛或於牆石棚欀衣桁
或內箱篋或挂為牙或置戶扇或安
牀座然此地等有差殊者平坦一段
名為一處若裂為縫或畫或書即非
一處若在場處色別成異若在倉窖
地平名為一處若物欠少及板席等
隔障之時即非一處若在地敷據草
色別若在鞍乘據衣色異若為身能

滿捨成一處若身復滅隨處成別若於爲處所有鞍具及馬車步乘諸雜輦輿各隨其處有一異不同若盜於時船以纜繫或復無纜搖動之時便得惡作或解纜隨流或坐上曳去離見處時便得本罪若泝流而去者隨所趣岸與河闊量等便得本罪若向邊剎耶鄔波馱耶所付之衣作賊心取若從寺內却入房中或復從房而向簷處或從簷詣門或行之寺外或從高趣下從下至高或從露向屏從屏向露或時在後退步徐行或時在前進步而去至不見處皆得本罪或風飄物墮在屋上或墮樓閣或復取他況衣全物或盜根生物謂香附子薑芋之類及諸樹等或盜經書皆計直犯罪盜設利羅世尊馱都有守護意欲供養作大師想者犯惡作罪若作衒賣求財利心而盜取者得他勝罪若祇祠中及以制底香臺之處有莊嚴具若有守護得波羅市迦非守護者獲窣吐羅元非守護若作諸流樂又護想得惡作罪若盜傍生

物得窣吐羅罪若是人物傍生所偷人
想取之亦得本罪作傍生想得窣吐
羅罪
若必當盜無足二足四足多足之類
言无足者謂虵蛭等生所攝養貴以
覩財二足者謂是生鳥若盜生時至
期契處犯盜鳥有二一自手持去離
處時犯二引逐人來飛墮時犯弟子
門人被他偷去已屬於彼或未相屬
偷奪取者隨前次第成犯非犯必當
被他逼掠為奴身自逃走者无犯四
足者謂象馬等或群處盜或暫處盜
齊不見處犯他勝罪多足者蝎蜈蚣
等此乃獄官及王大惡或汎海商船
之所畜養盜此等時計直犯罪若盜
有主伏藏呪力持來未見物時得吐
羅罪若見彼物便得他勝无主伏藏
未見已來得惡作罪見時應罪若遣
旱時決彼堤水將入已田令他不熟
至實成就准價得罪或時遣澇泄水
下流故損他苗亦計直成罪水難得
處數量有定盜取水時准價得罪
盜非生水得窣吐羅罪他斷河水決而

自用亦准價犯若盜水陸所生諸花　薩婆多部律攝卷三　第十張　丑
取之為未舉離處時計直成犯彊竊
綱鼻時繫有情及賊偷牛繫之於柱
盜心解時離處成重懷悲愍者得惡
作罪若苾芻盜時作如是念若得物已
即便毀壞令彼失財不入己者得窣
吐羅獼猴師逐鹿走入寺中隨傷不傷
不還无犯若鹿被射入寺便死者應
還獵人不應留礙若物在河水中令
物流浮是為異處若在沒裏據其出
沒隨離處時計物成犯若他田地及
園店等意為僧伽非理言競官斷
與時彼心未捨得窣吐羅心若捨時
即得本罪官不斷與得窣吐羅若說
王斷斷得便重由斷事中王為上故
若餘斷官待他心息方犯若以籌圍
或去封記離未合時但獲惡罪若籌
合者即犯他勝若與賊同心示彼合
處後時受分隨得招罪若後生悔向
彼物家報遣防護勿令失脫或共賊
結伴心悔不行設彼賊偷皆方便罪
後雖受分亦窣吐羅與賊同行欲為
盜事中路而退但得惡作同心作賊

為他守道分物受分者咸犯由怖為
伴無心共盜彼雖偷得苾芻非犯若
无為結契得便屬己由有限局獲者
成犯若異此者分物之時據分得罪
若苾芻或持自物或是他物作如是
語我欲偷稅如是語者得越法罪教
偷稅者從異道去得惡作罪若作惡
心指他異道冀免稅直得窣吐羅若
持他物過彼稅處无取分心者無罪
未至稅處或取半分或取全分而未
過處得窣吐羅若過稅處數滿本罪
若持己物到於稅處使他越過亦得
本罪實是己財決心迴與父母兄等
告掌稅者此非我物不與汝稅或兼
空去或口含或衣裹或避路並得重
罪若所盜物極賤極貴價難准知賤
得吐羅貴招本罪若諸商人將應稅
物置苾芻衣帒中苾芻不知携過无
犯然諸道行苾芻所有衣物不應無
人守護宜於物處留一苾芻餘共乞食
供守護者雖不聽者而強者者若无
淨人應自提棄告云汝物當自収取
苾芻單己逐伴遠行須乞食時可於

已物明為記論若後迴還當須撿察

若為父母及三寶事持過稅處應為
稅者種種說法稱讚三寶說父母恩
彼不取稅直者無犯若猶索直者應
與若三寶時持過稅所應持一分酬
彼稅直後當均分勿令偏少若共苾
芻涉路而行悶伴苾芻方為持物不
持稅與於稅道過若是新布應截縷
頭牛糞染之持去非犯
若藥直衣留縷不染為病持過者无
犯凡是遮他染衣物者應須問彼已
為染未若不問者得惡作罪苾芻不
合將偷稅者持付稅官得惡作罪若
夫實不言苾芻妄說從彼妻索隨得
物時犯有輕重多人同契偷彼一衣
隨受分時計直成犯本偷衣袋撩闌
取衣初移袋時得窣吐羅後選得時
隨種犯罪若他衣物在鳥手找光學
等處苾芻盜時并找等持去但得吐
羅與雜找等時隨事得罪若遣苾芻
其處取衣彼作賊心而往偷取若得
物時隨事招犯作彼物心者無犯不
問他言圖為彼人偷得物時得窣吐

羅罪已近圓令他盗非近圓獲物得
麁罪與此相翻亦得麁罪第三本罪
第四悪作亦近圓時亦為四句正近
圓時令他盗非正近圓時後物得窣吐
羅罪翻此麁罪第三悪作第四本罪
此兩四句通諸學處隨事應思盗事
略有五種一對面強取二竊盗取三
調弄取四因寄付取五與更奪取此
之五種成是賊故若依法取者无犯
盗他樹果以杖打取一打數滿便得
本罪如不滿者隨打麁罪
若苾芻在東西二洲即據彼方所用
錢貨以斷輕重北俱盧洲物非己想
無不與取故无盗罪若苾芻方處用鐵
等為錢而是貴價盗此物時准價成
犯縱偷貝齒數盈万億一取之時但
四磨灑无根本罪得多窣吐羅作盗
他心而起方便後為己想但得麁罪
翻此得重若於己物作他物心賊想
舉移得吐羅罪於大數聚破而偷去
一取數滿成重餘輕若偷寶等擲塹
埋之意令損壞唯得麁罪有施物來
知非己分言我合得若得窣吐羅罪

若受其物准數成犯他不請食輒去
食者得惡作罪本師有緣須向餘處
為受利者非犯若取分時須告他知
勿不為言輒取他分若為他將物擬
瞻病人聞彼身亡物還本主若及命
在後方死者此成亡物若掌庫人自
為賊意盜取他物施與苾芻施想受
者無犯若賊盜他物為恐怖故持施
苾芻此不應受若作還彼主心受之
無犯若知是賊首領者隨意應受既
受得已刀割染壞方可畜持本主來
索者應還若以書手字手印以為期
契而盜他物准事成犯若盜鼓廢錢
貝及破缺假偽者皆准當時價直成
犯若興方便欲盜他財觸者之後便
從主乞主若與時得前方罪實及寶
類壞色方取據後價成犯初為貸借
後欲不還決絕之時便得本罪若他
所寄物先作盜心後時移處得窣吐
羅若得本罪若先移處後心決絕亦
得本罪博弈偷子迷惑取物准數成
犯凡是賭物皆得惡作意偷彼物而
錯得此既乖本心但得方罪本偷與

服肉有貴衣後捨見時准物得罪若
當洗時見貴觸露以物蓋覆者非犯
主當應還若此寺物有偷盜心移向
彼寺得惡作罪烏擩之巢有烏守護
取時將得惡作罪若鼠盜已物見
時應取若是鼠物則不應取鼠若持
來便成施主為彼物想應為受之
有病苾芻遣人持物心希福利供養
僧伽不依彼言隨情處分得窣吐羅
罪若苾芻物是佛弟子悉皆合得若
作法已盜此物時數滿成重若營作
人為眾舉貸若其身死以眾物償他
舉物時報諸耆宿苾芻明書券契方
可與之被賊偷物已作捨心重奪彼財
准數成犯被他盜去若作捨心即是
屬他不應重奪是故苾芻被他盜時
不應倉卒輒為捨意後見應取若見
賊來應現瞋相恐喝令去捉得賊者
不應付官先為說法從乞其物若不
肯與當酬半價或復全還已成不鋒
卒難得故苾芻若見未損死屍或自
壞或遣人壞取畫掃衣得惡作罪下
至蟻穿壞若取此衣便成應理於

[illegible]
按摩人合掌處有死人衣若有得入不
應輒取待差羅若賊盜財物不淨得
去而遺棄物不可輒收若隨意得
取成非犯賊偷猪肉及行處多羅果
等樂不將去對眾應取要而言之取
糞掃衣應須詳審方可收拾凡見衣
物若作糞掃衣想者隨意應取无賊
心故非犯若糞掃衣有不淨者曲
不應畜淨洗染已持之得无犯衣得
七八日[illegible]然辭上說染應畜又送无
人衣主持来施若重索者即應持還
不還得罪若更持来應為受之莫生
嫌恨而不為受
有客苾芻来住房內應相問知若有
垂来可與物不若言與者失物不償
如去莫與而與他者失全償直又客
苾芻先不相識創来至房但可言談
問其安不不應即為按摩身體解其
勞倦所有水土澡豆牛糞及齒木等
家問主人方得取用不問得罪若先
相識既為解勞按摩身已澡豆洋興
齒木水等不須問主隨意取用若於
河津擺渡[illegible]受財物標須存意不應作

於今物損失若損應酬直異此无犯
凡授事人開寺門時有其五別謂上
下轉鎖鑰并副鑰門閉及忘不閉賊
偷准事酬直若關一者應還一分乃
至若總不着即應全償若施主於悉
造立房寺於此寺住者與其供養爰
當輒將餘食計直全犯
若苾芻等得遺落物置顯露處識者
應還若為病人欲覓藥者須問病人
何處求藥應如所教處覓苾芻有緣
為去許酬小鉢後輒自取已想無犯
凡諸苾芻不應受雇而作若授其作
業或作福心者无過時給孤獨長者
兒被賊偷去尊者毛嗢揭羅野那為
之持來尊者畢隣陀婆蹉取外甥兒
及護寺家淨人意為悲憐現其神力
或呪術力取悉皆无犯他所攝物作他
想疑盜得重罪非他所攝他攝想疑
便得麤罪若有主物作无主想若已
物想或蹔用心或告他知或親友意者
无犯凡親友知識可委寄者有其三
種謂上中下應如其次為上中下而
委寄之若異此者得越法罪此犯緣

者是善淨苾芻或自作或使人盜想
取是他物作有主心以一方便擧滿
移處爲屬已想即得他勝若緣闕者
得窣吐羅罪又取物之時元盜心者
並皆无犯又无犯者謂最初犯人或
癡狂心亂痛惱所纏此乃遍通諸餘
學處

根本薩婆多部律攝卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造